

ادیان و عرفان

Religions and Mysticism

Vol. 53, No. 1, Spring & Summer 2020

DOI: 10.22059/jrm.2020.303842.630072

سال پنجم و سوم، شماره یکم، بهار و تابستان ۱۳۹۹
صص ۲۴۴-۲۲۹ (مقاله علمی - پژوهشی)

هستی‌شناسی در سنت اول و دوم عرفانی

سیدعلی‌اصغر میرباقری‌فرد،^۱ احسان رئیسی^۲

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۳/۳۱ - تاریخ پذیرش مقاله: ۹۹/۶/۳)

چکیده

موضوعات هستی‌شناسی یکی از ارکان شناخت دیدگاه‌های عرفانی و تبیین تفاوت سنت‌ها و مشرب‌های عرفانی است. درواقع، نظر عارفان در باب هستی بر آرای آن‌ها را در باب دیگر مسائل اثر می‌گذارد و اعمال و معاملات آن‌ها را جهت می‌دهد. بر همین مبنای پرسش مهم و اساسی در این باب آن است که موضوعات مربوط به شناخت هستی در منظومة فکری عارفان مختلف بر چه اصولی استوار شده و چگونه است. در این مقاله الگوها و مصاديق مربوط به هستی‌شناسی در دیدگاه عارفان سنت اول و دوم عرفانی تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد عارفان این دو سنت در باب هستی اختلاف‌نظر اساسی دارند: عارفان سنت اول مبانی هستی‌شناسی خود را به تبع فیلسوفان و متكلمان بر پایه نظریه وسایط استوار ساخته‌اند؛ اما عارفان سنت دوم نه تنها در تبیین هستی به این نظریه معتقد نیستند؛ بلکه گاه بهشت با این نظریه و قائلان به آن مخالفت کرده‌اند.

کلید واژه‌ها: تصوف، سنت اول عرفانی، سنت دوم عرفانی، عرفان اسلامی، هستی‌شناسی.

۱. استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)؛

Email: bagheri@ltr.ui.ac.ir

۲. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان؛

Email: e.reisi@ltr.ui.ac.ir

مقدمه

سنت اول و دوم عرفانی در مبانی و اصول و به دنبال آن در بسیاری از فروع با هم اختلاف و تفاوت دارند [۳۳، ص ۳۴-۸۳؛ ۱۷۵-۱۸۱]. یکی از تفاوت‌های مهم در دو سنت عرفانی نوع نگرش آن‌ها به هستی است. تفسیری که از هستی در سنت اول عرفانی به دست داده می‌شود با آنچه عارفان سنت دوم در این‌باره بیان می‌کنند، تفاوت اساسی و ماهوی دارد. این تفاوت نگرش چندان عمیق و تأثیرگذار است که مبانی و اصول هر دو سنت را تحت الشعاع خود قرار داده است. این تفاوت دیدگاه آثار خود را در غایت و هدف به‌وضوح نشان می‌دهد. اختلاف‌نظر پیروان دو سنت عرفانی را درباره غایت و هدف می‌توان چنین بیان کرد:

غایت و هدف در هر دو سنت عرفانی رسیدن به معرفت است؛ اما تعبیر و تفسیری که دو سنت عرفانی از معرفت به دست می‌دهند، یکی نیست. معرفتی که عارف سنت اول در پی آن است با معرفتی که عارف سنت دوم آن را جست‌وجو می‌کند، تفاوت دارد. معرفت در سنت اول مبتنی بر دو رکن خدا و انسان است و در سنت دوم بر سه رکن خدا، انسان و هستی. عارف در سنت اول عرفانی برای رسیدن به معرفت به موجب من عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ می‌کوشد جایگاه انسان و خدا را بشناسد و در طریق وصال انسان به خدا حرکت کند. در این طریق سالک با یقظه و انتباہ درمی‌یابد که از حق فاصله دارد و با ترکیه نفس و پیمودن مراحل سلوک می‌کوشد تا منزل‌بهمنزل و مرحله‌بهمرحله به حضرت دوست تقرب یابد و به مقصد نهایی که بقا و توحید است، دست یابد. در این مرحله وی به معرفت کامل می‌رسد. می‌توان طریق سالکان سنت اول را مسیر خطی تصور کرد که از مبدأ آغاز می‌شود و به مقصد نهایی که انتهای این سیر خطی است، پایان می‌پذیرد. در سنت دوم تصویری که از معرفت به دست داده می‌شود، پیچیده‌تر است. عارف در این سنت عرفانی برای رسیدن به معرفت باید علاوه بر معرفت انسان و خدا، هستی را نیز بشناسد و پیوند این سه را دریابد. براین‌اساس، هیچ‌کس نمی‌تواند به معرفت کامل دست یابد، جز آنکه هستی و پیوند آن را با خدا و انسان نیز دریابد. اگر معرفت بر این سه رکن استوار نباشد، از نظر عارفان این سنت عرفانی معرفت کامل نیست. محیی‌الدین بن‌عربی (ف ۶۳۸ ق) در این‌باره می‌گوید: «فَإِنَّ بَعْضَ الْحَكَمَاءِ وَأَبَا حَامِدٍ إِذْعَوا أَنَّهُ يُعْرَفُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي الْعَالَمِ وَهَذَا غَلَطٌ. نَعَمْ تَعْرَفُ ذَاتٌ قَدِيمَةٌ أَزْلِيَّةٌ لَا يُعْرَفُ أَنَّهَا إِلَهٌ حَتَّى يُعْرَفُ الْمَأْلُوْهُ فَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ... وَأَنَّ الْعَالَمَ لَيْسَ إِلَّا تَجَلِّيهِ فِي صُورِ أَعْيَانِهِمُ الثَّابِتَةِ الَّتِي يَسْتَحِيلُ وُجُودُهُمْ بِدُونِهِ...» [۶، ص ۸۱].

یکی دیگر از تفاوت‌های اصلی دیدگاه‌های عارفان دو سنت عرفانی اختلاف در موضوعات هستی‌شناختی است که به شکل‌های مختلف در آرا و آثار آن‌ها بروز و ظهور داشته است.

این مقاله بر آن است که مبانی هستی‌شناختی دو سنت عرفانی را تحلیل کند و مشخص سازد عارفان هریک از سنت‌های عرفانی به هستی از چه منظری نگریسته‌اند و همچنین، نوع نگاه آن‌ها به هستی برآمده از چه مبنایی بوده است. براین‌اساس، ابتدا دیدگاه عارفان سنت اول در باب هستی و ارتباط این دیدگاه با نظریات فلسفی کلامی رایج در آن دوره درباره هستی تبیین می‌شود و پس از آن آرای عارفان سنت دوم عرفانی درباره هستی شرح و بیان خواهد شد.

پیشینهٔ تحقیق

در باب سنت‌های عرفانی و ارکان و ویژگی‌های آن‌ها تاکنون آثار تحقیقی نسبتاً پرشماری انتشار یافته است. برخی از مهم‌ترین آن‌ها که با موضوع این مقاله ارتباط بیشتری دارند، بدین شرح هستند:

«عرفان عملی و نظری یا سنت اول و دوم عرفانی؟ (تأملی در مبانی تصوف و عرفان اسلامی)» (۱۳۸۹)، «تاریخ تصوف (۲)» (۱۳۹۴) و «شیوه تبیین سنت و مشرب عرفانی نمونهٔ مطالعاتی: عزیز نسفی» (۱۳۹۶). در آثار مذکور مبانی و کلیات مربوط به سنت‌های اول و دوم عرفانی تبیین شده است و نویسنده‌گان در این مقاله به شکلی خاص مبحث «هستی‌شناسی در دو سنت عرفانی» را شرح و بیان کرده‌اند.

درواقع، دیدگاه‌ها و موضع هستی‌شناختی عارفان دو سنت عرفانی و ریشه‌های فکری این آرا در این مقاله دقیقاً تحلیل و تبیین شده است.

هستی‌شناسی در سنت اول عرفانی

شناخت هستی از ارکان فکری عارفان سنت اول و از محورهای رسیدن به معرفت به شمار نمی‌آمد [۳۳، ص ۷۴-۷۶؛ ۳۴، ص ۷۵-۷۶]. بدین سبب، این موضوع به صورت منسجم در ساختاری مضبوط و مبتنی بر اصول و قواعد مشخص که تصویر روشنی از نظام هستی به دست دهد، در آرا و دیدگاه‌های عرفانی سنت اول بازتاب نیافت. بررسی تأثیفات پیروان سنت اول عرفانی نشان می‌دهد که آنان در پی ارائه طرح و الگوی

مشخصی برای تبیین مسئله هستی نبودند. این سخن بدان معنی نیست که در آرا و اقوال آنان به موضوع هستی هیچ اشاره‌ای نشده است و اهل معرفت در این دوره درباره هستی مطلقاً سخن نگفته‌اند. مراد از بیان این نکته آن است که آن‌ها خود را مانند فلاسفه، متکلمان و عارفان سنت دوم نیازمند و مقید نمی‌دیدند که هستی و جایگاه آن را برای طرح دیدگاه‌های عرفانی خود به صورت نظام‌مند تبیین کنند. چنانکه به تفصیل خواهد آمد تا قرن هفتم هجری نظریه غالب برای تبیین نظام هستی و رابطه آن با خدا و انسان در میان فلاسفه و متکلمان همان نظریه وسایط یا سلسله المراتب بود که بر قاعده «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد» استوار شده بود. حتی مخالفانی هم که این نظریه را رد و انکار می‌کردند، طرح جایگزین و مهمی که بتواند پاسخگوی پرسش‌های موجود در این باره باشد، به دست ندادند.

نظریه وسائل

این اصل فلسفی مبنای هستی‌شناسی شماری از حکماء بزرگ یونان از جمله ارسطو بوده است. فارابی از قول زنون شاگرد ارسطو می‌آورد: «وَسَعَتُ مَعْلَمِي أَرْسَاطَ الْأَلِيَّسْ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صُرِّ عَنْ وَاحِدٍ حَقِيقَيِّ إِنْسَانٍ لَا يَخْلُو إِمّا أَنْ يَكُونَا مُخْتَلَفَيْنِ فِي الْحَقَائِقِ أَوْ مُتَفَقِّيْنِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فَإِنْ كَانَا مُتَفَقِّيْنِ لَمْ يَكُونَا إِثْنَيْنِ وَإِذْ كَانَا مُخْتَلَفَيْنِ لَمْ تَكُنِ الْعَلَةُ وَاحِدَةً» [مجموعه رسائل فارابی، رساله زنون: ۷ به نقل از ۱، ص ۴۵۲-۴۵۱].

این قاعده در آثار نوافلاطونیان به تفصیل تبیین شد و آنان از این قاعده برای ارائه نظریه‌فیض بهره گرفتند و این نظریه را مبنای جهان‌شناسی خود قرار دادند. از جمله افلوطین در اثولوچیا در میمردهم با عنوان «فِي الْعَلَةِ الْأَوَّلِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي ابْتَدَعَتْ مِنْهَا» درباره واحد محض و اینکه واحد محض علت همه اشیاست و چگونه اشیاء از مصدر اول صادر می‌شوند، دیدگاه‌های خود را در این باره به تفصیل مطرح می‌کند [نک: ۲۵، ص ۱۳۴ به بعد]. بر اساس تعالیم این مکتب، اولین فیضی که از واحد سرچشمۀ گرفته، عقل اول است. عقل اول عقل دوم و نفس اول را پدید می‌آورد و این فیض‌ها توالی پیدا می‌کند و در یک نظام تنازلی به عقل فعال که آخر عقول است، منتهی می‌شود [نک: ۱۹، ص ۱۷۸-۱۷۹]. این نظریه در میان حکماء اسلامی نیز مقبول افتاد و آنان با پذیرفتن کلیات آن کوشیدند اصول آن را با اعتقادات اسلامی منطبق سازند. فارابی و ابن سينا و دیگر حکماء اسلامی مبانی جهان‌شناسی خود را متأثر از آرای حکماء یونان

پایه‌گذاری کردند؛ اما این تأثیرپذیری تا آنجا ادامه می‌یافت که به اعتقادات اسلامی آنان خدشے وارد نسازد. همین موضوع موجب شد آن‌ها در بعضی موضوعات با فلاسفه یونان اختلاف داشته باشند. یکی از این مسائل اعتقاد به ازلیت خالق و حدوث عالم بود. ارسسطو اعتقاد داشت که عالم و خالق آن هر دو قدیم و ازلی هستند و عالم بهوسیله محرکی که او نیز قدیم است و برای فعلش آغاز و بدایتی نیست، از ازل به حرکت درآمده است. البته این عقیده ارسسطو که مستلزم اعتقاد به دو وجود قدیم است، با اصول عقاید اسلامی که مبتنی بر توحید و قدیم و ازلی بودن ذات باری تعالی و حادث بودن موجودات است، در تعارض بود و اعتقاد بدان موجب می‌شد صفت ابداع از خداوند سلب شود. بدین جهت، حکمای اسلامی از جمله فارابی و ابن‌سینا آن را نپذیرفتند و در صدد حل این مشکل برآمدند. بدین جهت، آن‌ها برای انطباق این موضوع با اعتقادات اسلامی درباره خلقت عالم و کیفیت صدور از خالق و صانع جهان این‌گونه مطرح کردند که تنها خالق عالم قدیم و ازلی است و مخلوقات و موجودات همه حادث‌اند [نک: ۲۰، ص ۴].

فارابی در شمار نخستین حکیمانی قرار دارد که تحت تأثیر این نظریه قرار گرفت و صدور موجودات را از مبدأ اول از طریق فیض و خلقت ابداعی عالم قرار داد. فارابی درباره فیض می‌آورد:

«و انما ظهر الأشياء عنه لكونه عالماً بذاته و بانه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه فاذن علمه علة لوجود الشيء الذي يعلمه و علمه للأشياء ليس بعلم زمانى و هو علة لوجود جميع الأشياء و بمعنى أنه يعطيها الوجود الأبدى» [۹۲، ص ۲۴]. از این عبارت برمن آید که فارابی علم و فیض خداوند را سبب ایجاد فعل و صدور موجودات می‌داند [نک: ۲۰، ص ۶].

ابن‌سینا در تبیین و ترویج این نظریه نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری بر عهده گرفت. دلایل و براهین شیخ‌الرئیس برای اثبات و تبیین این قاعده چندان مبسوط و متقن بود که بعد از وی کسی در اثبات و شرح مبانی و اصول این نظریه نکته تازه‌ای نیافرزوده، اگرچه مباحثی در فروع و جزئیات مطرح شده است. تأثیر آرای ابن‌سینا در این باره بدانجا رسید که بعد از او هر کسی در پی اثبات و شرح این نظریه برآمد، از دیدگاه‌های وی تأثیر پذیرفت یا آنان که به مخالفت با این نظریه برخاستند، برای رد و ابطال آن به نقد آرای ابن‌سینا پرداختند [برای آشنایی با آرای ابن‌سینا در این باره نک: ۲، ج ۴، ۳۷۳-۴۱۰، ص ۳۱۶ به بعد؛ ۲۰، ص ۱۴-۶].

این قاعده در میان حکمای اسلامی بعد از ابن‌سینا چنان جایگاهی پیدا کرد که آن را بدیهی و از نظریات مسلم عقلی و ذوقی تلقی کرده‌اند و برای اثبات آن نیازی به علت و برهان ندیده‌اند. مثلاً قطب‌الدین شیرازی گفته است: «و هذا الحكم قریب من الوضوح يكفي فيه مجرداً لتنبیهٍ وإنما يتوقف فيه من يغفل عن معنی الواحد الحقیقی» [در شرح حکمة الاشراق شهرزوری نیز عبارتی نزدیک بدین مضمون آورده شده است: ۲۶، ص ۳۰۵؛ ۳۲۵].

سید محمدباقر داماد نیز در این‌باره می‌گوید: «من أمهات الأصول العقلية أن الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه من تلك الحقيقة إلا واحد... فلعل هذا الأصل بما تلوّنه عليه في الضابط من فطريّات العقل الصريح إذا كان القلب سليماً و القريحة غير معرفة» [۷، ص ۲۰۴] و قریب بدین مضمون در کلام صدرالمتألهین نیز دیده می‌شود: «فلعل هذا الأصل من فطريّات الطبع السليم و الذوق المستقيم» [۱۷، ج ۷، ص ۲۰۴].

با آنکه حکمای مشاء و اشراق هر دو این قاعده را پذیرفتند؛ اما آرای شیخ اشراق در جزئیات و فروع با دیدگاه‌های حکمای مشاء اختلاف دارد. اختلاف شیخ را با دیگر حکما می‌توان در دو موضوع خلاصه کرد: یکی محدودساختن عقول در ده عقل و دیگر صدور و ایجاد افلاک نه‌گانه همراه عقول. سه‌روزی اعتقاد داشت عالم افلاک که نوعی اجرام اثیری‌اند، برخلاف نظر حکماء مشاء نمی‌تواند همپای عقول در وجود آیند. البته او با صدور فلک اول یا فلک اطلس از عقل اول چندان مخالف نبود؛ زیرا این فلک را ساده و عاری از هر نقشی می‌دانست و در تجرد و لطافت آن را مناسب با عقل برمی‌شمرد. اما وی با صدور فلک دوم یا فلک ثوابت از عقل دوم مخالف بود؛ چون در این فلک ستارگان پرشماری وجود دارند و این فلک برخلاف فلک اطلس ساده و بی‌نقش نیست، از این‌رو، میان آن و عقل دوم نسبتی وجود ندارد. وی درباره رابطه و نسبت دیگر عقول و افلاک نیز همین اعتقاد را داشت. سه‌روزی درباره آثار عقول نیز با ابن‌سینا و دیگر حکمای اسلامی اختلاف داشت. وی شمار عقول را از ده و بیست و صد و دویست فراتر می‌دانست و آن‌ها را به دو دسته امehات و فروع تقسیم می‌کرد. شیخ اعتقاد داشت که ابتدا سلسله‌ای طولی از عقول پرشماری که به منزله امehات‌اند به وجود آمده‌اند و از این سلسله طولی طبقه‌ای دیگر از عقول که نسبت به سلسله اول به منزله فروع‌اند و در عرض هم‌دیگر واقع‌اند، ایجاد شده‌اند و از این فروع اجسام به ترتیب، الأشرف فالاشرف ایجاد شده‌اند [نک: ۲۳، ص ۱۸۴-۱۸۸]. البته سه‌روزی گاهی صادر اول را به جای عقل

اول نور اقرب و بهجای عقول، انوار می‌گوید و همان نقشی را که برای عقل اول قائل است، برای نور اقرب نیز در نظر می‌گیرد [نک: ۱۴، ج ۲، ص ۱۲۸-۱۵۴]. این نظریه بر آرای متکلمان اسلامی نیز تأثیر گذاشت و آنان در بسیاری از مسائل خاصه در موضوع توحید و مبحث ذات و صفات و افعال خداوند تحت الشعاع این نظریه قرار گرفتند. البته موضع همه مذاهب کلامی در برابر آن یکسان نبود. در میان این مذاهب کلامی، بعضی از متکلمان اشعری مانند ابوحامد محمد غزالی و فخرالدین رازی به رد و انکار این قاعده پرداختند و در برابر آن علم مخالفت برآورده شدند و به شیوه‌های مختلف در ابطال آن کوشیدند و این اصل را از مهم‌ترین آفات فکری فلاسفه دانستند که اعتقاد به آن موجب فساد در عقیده می‌شود [نک: ۲۲، ص ۱۲۰ به بعد؛ ۸، ج ۱، ص ۴۶۰؛ ۳۶، ص ۶۹]. با وجود مخالفت غزالی و فخرالدین رازی، نمی‌توان گفت که همه اشعاره با این قاعده مخالف بودند؛ بلکه گروهی از آن‌ها اصل این قاعده را پذیرفته و آن را به فاعلی موجب اختصاص دادند؛ اما صدور کثیر از فاعل مختار را جایز شمردند که این مخالفت با قاعدة الواحد به شمار نمی‌آید ... [نک: شرح موافق، سید شریف جرجانی، ج ۴، ص ۱۲۳ به نقل از: ۳۶، ص ۶۹]. حتی خواجه نصیرالدین طوسی آرای فخر رازی را نیز با این اصل فلسفی مغایر ندانست و در نقد المحصل دراین‌باره چنین آورده است:

«أقول الأشعرية قالوا الصفة الواحدة لا تقتضي أكثر من حكم واحد؛ اما الذات الواحدة فلم يقولوا ذلك فيه إذ لم يقولوا بعلية ما عدا الصفات. والمتزولة والفلاسفة قالوا بذلك من الذوات ايضاً و صاحب الكتاب خالف الْكُلّ» [نک: ۱۰، ص ۲۳۸] خواجه نصیر همچنین، کوشیده است دیدگاه‌ها و اشکالات صدرالدین قونوی در باب قاعدة الواحد را پاسخ گوید [نک: ۱، ج ۱، ص ۴۶۶-۴۶۹؛ برای آشنایی با دیگر آراء و ابتکارات خواجه نصیر در باب قاعدة الواحد نک: ۱، ص ۴۶۳-۴۶۶].

هستی در دیدگاه عارفان سنت اول عرفانی

اهل معرفت در سنت اول عرفانی از تأثیر نظریه وسائل برکنار نماندند و مسائل و مباحث و اصطلاحات و دایره و ازگانی این موضوع کم‌وبیش در بعضی از آثار عرفانی بازتاب یافت.^۱ برای بررسی این موضوع در تأثیفات عرفانی سنت اول توجه به چند نکته ضروری است:

۱. برای مثال، این نظریه در آثار عزیز نسفي به تفصیل بیان شده، به اهل حکمت انتساب یافته و از آن نتایج و تأویلات عرفانی برآمده است [نک: ۳۷، ص ۱۲۶].

۱. عارفان این سنت عرفانی با اهل فلسفه میانه‌ای نداشتند و طبیعتاً با آرا و دیدگاه‌های آن‌ها مخالفت می‌کردند. بدیهی است که این موضوع از مدخل فلسفه و آرای فیلسوفان در آثار و دیدگاه‌های عارفان جایگاهی پیدا نکرد.

۲. چنان‌که اشارت رفت، متکلمان نیز مانند فلاسفه تحت تأثیر نظریه وسایط قرار گرفتند و به رغم مخالفت عده‌ای از آنان مانند ابوحامد غزالی و فخرالدین رازی، بیشتر متکلمان این نظریه را پذیرفتند و آرای کلامی خود را متأثر از آن شکل بخشیدند. بدان سبب که عرفان اسلامی با کلام پیوند استواری داشت و مشایخ عرفانی یا خود علم کلام می‌دانستند و در این علم صاحب‌نظر بودند یا به جهت پیروی از یکی از مذاهب کلامی تحت تأثیر آرای متکلمان قرار داشتند، دیدگاه‌ها و مشرب‌های عرفانی نیز تحت تأثیر آرای کلامی قرار داشت. پیوند عرفان و کلام چندان استوار و پیوسته است که هیچ مشرب عرفانی را نمی‌توان بدون شناخت اعتقادات صاحب آن مشرب تبیین کرد. نظریه وسایط از مدخل آرای کلامی در متون عرفانی نیز راه یافت و اهل معرفت خواسته یا ناخواسته از این طریق تحت تأثیر این نظریه قرار گرفتند.

قاعده صدور یا نظریه وسایط در تألیفات و آرای عرفانی به دو صورت بازتاب یافته است:

الف. این قاعده با چهارچوب فلسفی کلامی و به صورتِ کامل در چند اثر عرفانی مطرح و بررسی و نقد شده است. نخستین عارفی که به این نظریه توجه نشان داد و در برابر آن موضع گرفت، ابوحامد محمد غزالی است. البته غزالی با این موضع بیشتر به عنوان یک متکلم نه عارف روبرو شد و کوشید آن را باطل شمارد و دیدگاه حکما را رد کند:

«قلنا: نحن لم نخض في هذا الكتاب خوض ممهد وإنما غرضنا أن نشوش دعاويمهم وقد حصل، على أنا نقول: و من زعم أن المصير إلى صدور اثنين من واحد، مكابرة للعقل، أو اتصف المبدأ بصفات قديمة أزلية، مناقض من واحد، مكابرة للعقل، أو اتصف المبدأ بصفات قديمة أزلية، مناقض للتوحيد؟!، فهاتان دعويان باطلتان، لا برهان لهم عليهمما، فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين من واحد، كما يعرف استحالة كون الشخص الواحد في مكانين و على الجملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر» [۲۲، ص ۱۳۹؛ برای تفصیل درباب دیدگاه غزالی درباره قاعده الوحد نک: ۳۵، ص ۴۱-۶۳] بعد از امام محمد غزالی، شاگرد باواسطه او عین‌القضات همدانی (ف ۵۲۵ ق) به این نظریه توجه نشان داد و در برابر آن موضع گرفت. او در زبدة الحقائق و نامه‌های خود به این نظریه اشاره کرده و دیدگاه خود را درباره آن تبیین کرده است. عین‌القضات احتمالاً متأثر از غزالی اعتقاد به این نظریه را کفر صریح بر می‌شمارد:

«أَعْلَكَ تَقُولُ مِنَ الْمَعْلُومِ الظَّاهِرِ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَكُونُ سَبَبًا إِلَّا لِشَئِيْ

وَاحِدٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّئِيْ سَبَبًا لِوُجُودِ شَئِيْ آخَرَ وَهَذَا الشَّئِيْ الثَّانِيُّ سَبَبًا

لِشَئِيْ ثَالِثٍ وَهَكَذَا يَتَدَاعَى هَذَا الْأَمْرُ إِلَى وُجُودِ الإِنْسَانِ، وَالْوَاحِدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَجُوزُ أَنْ

يَصُدُّ عَنْهُ إِلَّا شَئِيْ وَاحِدٌ. فَأَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ مُحَاذَفَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ الْكَلَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَطْلُقَ الْلِسَانَ

بِأَمْثَالِهِ فَهُوَ كُفَّرٌ صَرِيحٌ عِنْدَ ذُوِّ الْبَصَارِ» [۲۱، ص ۴۴-۴۵]. وَى در موضع دیگری نیز این

نظریه را رد می‌کند [برای نمونه نک: ۲۱، ص ۶۶]. عین‌القضات همچون غزالی از موضع یک

متکلم به نقد این نظریه می‌پردازد و آرای او در این باره صبغه عرفانی ندارد.

ب. بیشتر عرفان در آثار خود تنها به این قاعده اشاره کرده و در ضمن مباحث عرفانی با تایید این قاعده دیدگاه‌های خود را درباره هستی توضیح داده‌اند:

عقل اول نتیجه از صفت
راه داده و را به مع رفتش
[۶۱، ص ۱۳]

عقل کل یک سخن ز دفتر او
نفس کل یک پیاده بر در او
[۶۲، ص ۱۳]

نفس اول راند بر نفس دوم
ماهی از سر گنده گردد نی ز دم
[۴۷۶، ج ۳، ص ۳۲]

بسان عقل اول سر عالم
دهان بربسته تا پایان بگوییم
[۵۸۸، ص ۳۱]

چنان‌که اشاره شد عارفان سنت اول خود را موظف نمی‌دیدند که منسجم و سامان‌یافته در مبحث هستی وارد شوند و در منظومه فکری خود جایگاهی خاص برای آن در نظر گیرند. آن‌ها در اشارات خود نظامی را که این نظریه برای هستی تبیین کرده است، پذیرفته‌اند و هرگاه نیز آن را نقد کرده‌اند نه از منظر هستی‌شناسی و مقایسه آن با دیگر نظریه‌های موجود درباره هستی است؛ بلکه آن‌ها از منظر تعالیم عرفانی بدان می‌نگرند و این نظامبندی‌ها و دسته‌بندی‌ها را درباره هستی در برابر معرفت عرفانی ناچیز می‌پندازند.

فلسفی را عقل کل می بس بود
عقل ما را امر «قل» می بس بود

در حقیقت صد جهان عقل کل

[۱۵۶، ص ۱۸]

گم شود از هیبت یک امر قل
ما یه ده این چرخ نگون عقل کل است
آن عقل که عقل داشت آن جزوی بود
ور عقل ز عقل شد کنون عقل کل است
[۱۳۴۷، ص ۳۱]

گویند که صاحب فنون عقل کل است
دیگر مشایخ سنت اول نیز قاعدة الوحد را به عنوان رکنی از ارکان منظمه عرفانی
خود پذیرفته، در آثار خویش با تعبیر متنوع از آن آن یاد کرده و در تبیین موضوعات و
مسائل مختلف عرفانی از آن بهره جسته‌اند. برای نمونه چند عبارت از آثار سنت اول
بیان می‌شود:

نور اصل صفت از مصدر قدرت عقل اول را به رسالت بفرستاد. بجناح نور دیمومیت بپرید،
گرد باغ ازل برآمد [۱۱، ص ۱۱؛ نیز نک: ۱۸].
عقل اول که قهرمان جان است خسته‌وار عصمت شادروان بارگاه اوج قدس از غبار
وسواس بیفشداند. جان و جسم همنگ آدم گشت. از ولایت عقل و علم اهرمن بگریخت و
دست دل به دامن جانان رسید [۱۲، ص ۱۴۰].

هستی‌شناسی در سنت دوم عرفانی

موضع عارفان سنت دوم عرفانی درباره نظریه وسایط کاملاً با آرای عارفان سنت اول
عرفانی متفاوت است. بدان سبب که در سنت دوم عرفانی هستی از ارکان معرفت
محسوب می‌شود [۳۳، ص ۷۴-۷۶؛ ۳۴، ص ۱۷۵-۱۷۶]. در منظمه فکری عارفان این
سنت، به هستی در قالبی نظام یافته و پیوسته به معرفت انسان و خدا توجه کامل
می‌شود. بدین جهت، آن‌ها نظریه‌های مربوط به هستی را از منظر هستی‌شناسی خود
می‌نگرند و دیدگاه موافق یا مخالف خود را درباره آن‌ها بیان می‌کنند. ابن‌عربی درباره
این نظریه صريح و روشن موضع می‌گیرد و آن را باطل و فاسد می‌شمارد:
«فَهُوَ بَانَ عَلَى أَصْلٍ فَاسِدٍ وَ هُوَ أَنَّ اللَّهَ مَا صَدَرَ عَنْهُ إِلَّا ذَلِكَ الْوَاحِدُ الْأَوَّلُ لِأَحْدِيَتِهِ»

[۵، ج ۳، ص ۵۳۶].

یکی از مواضعی که ابن‌عربی این نظریه را نقد می‌کند، تفسیر و تأویل «إِنَّ اللَّهَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ» است:

«هو واحد فما صدر عنه إلا واحد فإنه في أحديه كل واحد وإن وجدت الكثرة
فبالنظر إلى أحديه الزمان الذي هو الطرف فإن وجود الحق في هذه الكثرة في أحديه كل
واحد فما ظهر منه إلا واحد فهذا معنى لا يصدر عن الواحد إلا واحد ولو صدر عنه جميع
العالم لم يصدر عنه إلا واحد فهو مع كل واحد من حيث أحديته وهذا لا يدركه إلا أهل
الله و قوله الحكماء على غير هذا الوجه وهو مما أخطأه فيه» [۵، ج ۲، ص ۴۳۴].

محیی‌الدین در این موضع می‌گوید خدا همراه همه موجودات هست و نمی‌توان گفت
از او فقط یک موجود صادر شده است. فقط زمانی می‌توان چنین موضوعی را پذیرفت
که آن صادر اول را کل عالم بدانیم؛ چون نسبت کل عالم با خدا یکی است و هیچ‌یک از
افراد عالم نسبتی تفاوت با خدا ندارند؛ براین‌اساس، نظر اهل الله صائب است و این
برخلاف حکم حکماست که صادر نخست را عقل اول می‌دانند.

ابن عربی اعتقاد داشت که مجموعه عالم هستی از خداوند تعالی صادر شد و مراد از
واحد نظام هستی است و وحدت در همه اجزای عالم آفرینش ساری است. به نظر
می‌رسد مبنای مخالفت محیی‌الدین با نظریه وسایط آن است که اعتقاد بدین نظریه در
تعارض با موضوع وجود وحدت است که از مهم‌ترین مبانی فکری وی به شمار می‌رود.
ابن عربی برای تبیین نظام هستی‌شناسی خود نظریه دیگری را به عنوان جایگزین نظریه
وسایط معرفی می‌کند که آن را می‌توان «نظریه تجلی» نامید. وی معتقد است از وحدت
می‌توان هم‌زمان بی‌نهایت مظاهر هستی ظهور پیدا کند، بدون آنکه در وحدت خدشای
راه یابد. وی برای تبیین این موضوع از تمثیلی بهره می‌گیرد:

«كل خط يخرج من النقطة إلى المحيط مساو لصاحبها و ينتهي إلى نقطة من المحيط و
النقطة في ذاتها ما تعددت و لا تزيدت مع كثرة الخطوط الخارجية منها إلى المحيط و هي
تقابل كل نقطة من المحيط بذاتها إذ لو كان ما تقابل به نقطة من المحيط غير ما تقابل به
نقطة أخرى لانقسمت و لم يصح أن تكون واحدة و هي واحدة فما قبلت النقط كلها على
كثيرتها إلا بذاتها فقد ظهرت الكثرة عن الواحد العين و لم يتکثر هو في ذاته فبطل قول من
قال إنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد» [۵، ج ۱، ص ۲۶۰].

این دیدگاه ابن عربی در منظومة فکری شاگردان و پیروان وی نیز راه یافت. بر همین
اساس است که تمثیل نقطه و دایره برای تبیین هستی یکی از موضوعات مهم و
پریسامد در آثار پیروان سنت دوم عرفانی است؛ برای مثال:

هم نقطه‌ای که اصل وجود دوایر است هم گرد نقطه دایر دور بوده‌ایم

[۱۷۰، ص ۳۰]

یا:

چو آن یک نقطه که لدر دور ساریست
 که بینی دایره از سرعت آن
 نگردد واحد از اعداد بسیار
 به عقل خویش این را زان جدا کن
 چو با وحدت دویی عین محال است
 همه کثرت ز نسبت گشت پیدا
 شده پیدا ز بوقلمون امکان
 به وحدانیت حق گشت شاهد

[۱۱۱، ص ۱۵]

جهان خود جمله امر اعتباریست
 برو یک نقطه آتش بگردان
 یکی گر در شمار آید به ناچار
 حدیث ماسوی الله را رها کن
 چه شک دری در آن کلین چون خیال است
 عدم مانند هستی بود یکتا
 ظهور اختلاف و کثرت شان
 وجود هر یکی چون بود واحد

هستی در نظر عارفان سنت دوم به درختی تشبيه شده که اصل آن خداست و موجودات شاخه‌ها و میوه‌های درخت‌اند:

«الكل حق له فهو الأصل الذى نحن فرعه والأسماء أغصان هذه الشجرة أعني شجرة الوجود و نحن عين الشمر بل هو عين الشمر فما لنا مثل سوى وجود هذا الشجر و من تمام المعرفة بالله ما أخبرنا به على لسان رسوله ص من تحوله تعالى في الصور في مواطن التجلى و ذلك أصل تقلبنا في الأحوال باطننا و ظاهرا و كل ذلك فيه تعالى و كذلك هو تعالى في شئون العالم» [۵، ج ۳، ص ۳۱۵]

گفتمش من چهام و تو چهای و عالم چیست؟ گفت من دانهام و تو ثمر و کون شجر
 [۱۴۷، ص ۳۰]

یکی دیگر از تمثیلاتی که در سنت دوم عرفانی برای تبیین هستی و نسبت خدا با موجودات به کار می‌رود، تشبيه وجود به دریا و موجودات به امواج دریاست. در این تمثیل دو وجه در کانون توجه قرار دارد، نخست آنکه نسبت همه موجودات با خدا یکسان است و دوم آنکه وجود موجودات اعتباری است و اصل وجود از آن خداست:

کزو خیزد هزاران موج مجنون	چو دریاییست وحدت لیک پرخون
چگونه یافت چندین شکل و اسماء	نگر تا قطره‌ای باران ز دریا
نبات و جانور و انسان کامل	بخار و ابر و باران و نم و گل
کزو شد این همه اشیا ممثل	همه یک قطره بود آخر در اول

[۵۵، ص ۱۵]

ذرات دو کون شد هویدا	خورشید رخت چو گشت پیدا
زان سایه پدید گشت اشیا	مهر رخ تو چو سایه انداخت
خورشید صفت شد آشکارا	هر ذره ز نور مهر رویت
هم مهر به ذره گشت پیدا	هم ذره به مهر گشت موجود
موجی بفکند سوی صحرا	دریای وجود موج زن شد
در صورت و کسوت دلara	آن موج فروشد و برآمد
و آن موج چه بود عین دریا	این جمله چه بود عین آن موج
پس کل باشد سراسر اجزا	هر جزو که هست عین کل است
اشیا چه بود ظلال اسما	اجزا چه بود مظاهر کل
خورشید جمال روی والا	اسما چه بود ظهور خورشید
کائنست کتاب حق تعالی	صحرا چه بود زمین امکان
[۶۰، ۳۰]	

تشبیهات دیگری از قبیل آینه، پیاشدن همه اعداد از یک و ... نیز از همین گونه‌اند که بر مبانی هستی‌شناسی سنت دوم عرفانی استوار شده است و در متون عرفانی این سنت مکرر آمده‌اند.

بر اساس آنچه گفته شد، شاگردان و پیروان ابن‌عربی نیز چون وی نظریه وسائل را طریقی مناسب برای رسیدن به کمال ندانستند. البته موضع قاطع و کوینده محیی‌الدین درباره این نظریه در میان شاگردان وی تعديل شد و آن‌ها موضع آرامتر و ملایم‌تری درباره این نظریه اتخاذ و آن را راه و شیوه عوام برای رسیدن به معرفت معرفی کردند. از دیدگاه شاگردان ابن‌عربی و شارحان فصوص دو راه برای شناخت نظام هستی وجود دارد: یکی راه عوام و دیگری طریق خواص. مراد از راه عوام همان نظریه وسایط است و مقصود از طریق خواص نظریه ابن‌عربی در باب هستی است که با نظریه وسایط تقابل دارد و بر اساس آن می‌تواند بی‌نهایت مظاهر صفات و اسمای الهی از وحدت ظهور پیدا کند، بدون آنکه در وحدت ذات الهی خدشهای پدید آید.

صدرالدین قونوی در دو موضع در این باب چنین آورده است:

«وَأَنِّي نَعَمْهُ عَلَى قَسْمَيْنِ، إِلَّا حَدِيَ الطَّرِيقَيْنِ سَلْسَلَةُ التَّرْتِيبِ وَمَرْتَبَةُ الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِطِ وَالشُّرُوطِ وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى مَرْتَبَةُ رَفْعِ الْوَسَائِطِ» [۲۷، ص ۱۷۳؛ نیز نک ۲۷، ص ۲۱۸؛ ۲۹، ص ۶۵-۶۷].

«انه ما من شيء لا و ارتباطه بجناب الحق من حيّثيتين: أحدهما من حيث سلسلة الترتيب والوسائل و قد مر حديثه و عرفتك سبب نقص العلوم و كمالها و قلتها و كثرتها من ذلك الوجه و الوجه الآخر مقتضاه الارتباط بالحق و الاخذ عنه بدون واسطة ممكّن من الممكّنات» [۲۸، ص ۱۳۸].

بر این مبنای عارفان سنت دوم نظریه خویش را در باب هستی بیان کردند و در این باب به آرا و دیدگاه‌های فلسفه و متکلمان تکیه نکردند. این نظریه که گاه از آن با عنوان «نظریهٔ تجلی» نیز یاد می‌شود؛ مبنای دیدگاه‌های هستی‌شناسانه سنت دومی در اصول و فروع به شمار می‌رود. در واقع، آرای عارفان سنت دوم در مبحث هستی و غایت و هدف سلوک برآمده از این نوع نگاه به عالم وجود است.

نتیجه‌گیری

سنت‌های اول و دوم عرفانی در اصول و مبانی با هم تفاوت‌هایی دارند. یکی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها اختلاف در باب مباحث هستی‌شناسختی است. همین موضوع خود سبب شده است اختلاف‌هایی در مسائل دیگری از جمله سیروسلوک، مراتب و مراحل آن، فروع معتقدات عرفانی، نمودهای اجتماعی و فردی عرفان و ... در بین عارفان دو سنت به وجود آید.

مبنای دیدگاه پیروان سنت اول عرفانی درباره هستی نظریه‌ای است به نام سلسله الترتیب یا نظریهٔ وسایط که اهل حکمت و متکلمان نیز بدان اعتقاد داشتند. این نظریه برای تبیین رابطه خداوند به عنوان خالق و عالم کثرت و آفرینش به عنوان مخلوق شکل گرفته بود. بر اساس این نظریه می‌کوشیدند چگونگی خلقت هستی و عالم کثرت را از مبدأ واحد بسیط و اجب الوجود بیان کنند. مبنای این نظریه بر یک قاعدة حکمی استوار است: **الواحد لا يصدر عنْه إلا الواحد**: از یک چیز بیش از یک چیز صادر نمی‌شود. عارفان سنت نخست تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی و کلامی، نظریهٔ وسائل را برای تبیین هستی پذیرفته‌اند و بر اساس آن دیدگاه‌های عرفانی خود را شکل داده‌اند. در واقع، ایشان در نبود نظریه عرفانی برای بیان عالم و شیوه پیدایش آن به نظریه‌ای غیرعرفانی چنگ یازیده و مبانی عرفانی خود را بر آن استوار ساخته‌اند.

به رغم عارفان سنت اول، مشایخ سنت دوم نظریهٔ وسائل را رد و در برخی موضع قائلان به آن را تخطیه کرده‌اند. عارفان سنت دوم خود طرحی نو برای تبیین چگونگی پیدایش هستی در آنداخته‌اند که در آن نسبت افراد عالم با خدا مانند نقاط روی محیط دایره نسبت به مرکز دایره است؛ یعنی ارتباط هر مظہر با حقیقت هستی مانند سایر مظاہر است. این نظریه با نظریهٔ وسائل اختلاف ماهوی و اساسی دارد.

منابع

- [۱]. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (۱۳۸۰). *قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی*، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- [۲]. ابن سینا (۱۳۸۱). *الاشارات والتنبيهات*، تحقيق مجتبی زارعی، قم: بوستان کتاب.
- [۳]. ——— (۱۳۸۳). *رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسیبات*، تصحیح موسی عمید، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
- [۴]. ابن سینا (۱۴۰۵ق). *شفا (الهیات)*، راجعه و قدم له: ابراهیم مذکور، تحقيق الاب قواتی، سعید زاید قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- [۵]. ابن عربی، محمدبن علی (?). *الفتوحات المکیة*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- [۶]. ——— (۱۳۷۰). *فصوص الحكم*، مصحح: ابوالعلاء عفیفی، چاپ دوم، تهران: انتشارات الزهراء.
- [۷]. داماد، میرمحمدباقر (۱۳۵۶). *قبسات*، به اهتمام مهدی محقق و دیگران، تهران: دانشگاه تهران.
- [۸]. رازی، فخرالدین (۱۳۷۰). *المباحث الشرقية فی علم الالهیات و الطبیعیات*، قم: بیدار، ۱۳۷۰.
- [۹]. ——— (۱۳۸۴). *شرح الاشارات والتنبيهات*، مقدمه و تحقیق علیرضا نجفزاده، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- [۱۰]. رازی، فخرالدین و طوسی، نصیرالدین (۱۴۰۵). *تلخیص المحصل*، بیروت: دار الاضواء.
- [۱۱]. روزبهان بقلی (۱۳۷۴). *شرح شطحيات*، تصحیح هانری کربن، چاپ سوم، تهران: انتشارات طهوری.
- [۱۲]. روزبهان ثانی، ابراهیم بن صدرالدین (۱۳۸۲). *تحفة أهل العرفان*، تصحیح جواد نوربخش، تهران: انتشارات يلدآ قلم.
- [۱۳]. سنایی، ابوالجاد مجودبن آدم (۱۳۸۳). *حدیقة الحقيقة و شریعة الطریقة*، تصحیح مدرس رضوی، چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران.
- [۱۴]. سهروردی، یحیی بن حبس (۱۳۷۲). *مجموعه مصنفات شیخ اشراق*، به اهتمام نجفقلی حبیبی، هانری کربن و حسین نصر، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
- [۱۵]. شبستری، شیخ محمود (۱۳۸۲). *گلشن راز*، تصحیح کاظم دزفولیان، تهران: طلایه.
- [۱۶]. شهرزوری، محمدبن محمود (۱۳۷۲). *شرح حکمه الاشراق*، تصحیح حسین ضیایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- [۱۷]. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم (?). *الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- [۱۸]. عطار نیشابوری، فرید الدین (۱۳۸۵). *مصیبتنامه*، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ هفتم، تهران: زوار.

- [۱۹]. عفیفی، ابوالعلاء (۱۳۷۰). *تعليق فصوص الحكم*، چاپ دوم، تهران: انتشارات الزهراء.
- [۲۰]. عمید، موسی (۱۳۸۳). *مقدمه رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسیبیات*، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
- [۲۱]. عین القضاط همدانی (۱۹۶۲م). *شکوه الغریب عن الأوطان إلى علماء البلدان*، تحقيق عفیف عسیران، پاریس: دار بیبلیون.
- [۲۲]. غزالی، محمدبن محمد (۱۳۸۲). *تهافت الفلاسفه*، تحقيق دنیا سلیمان، تهران: شمس تبریزی.
- [۲۳]. غفاری، محمدصالد (۱۳۸۰). *فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشرف شهاب الدین شهروردی*، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- [۲۴]. فارابی، محمدبن محمد (۱۳۸۹). *عيون المسائل*، همراه با المباحث والشكوك و رساله الاسماء المفردہ کندی، با مقدمه محمد برکت، تهران: میراث مکتب.
- [۲۵]. فلوطین (۱۴۱۳ق). *اٹولوجیا*، تحقيق عبدالرحمن بدوى، قم: بیدار.
- [۲۶]. قطب الدین شیرازی، محمودبن مسعود (۱۳۸۳). *شرح حکمه الاشراق*، به اهتمام مهدی محقق و عبدالله نورانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- [۲۷]. قونوی، صدرالدین (۱۳۸۱). *اعجاز البيان فی تفسیر ام القرآن*، قم: بوستان کتاب.
- [۲۸]. ——— (۱۳۷۵). *النفحات الإلهية*، تحقيق محمد خواجهی، تهران: مولی.
- [۲۹]. ——— (۱۴۱۶ق). *المراسلات بین صدر الدین القونوی و نصیرالدین طوسي*، تحقيق گوردون شوبرت، بیروت.
- [۳۰]. مغربی، شمس الدین محمد تبریزی (۱۳۵۸). *دیوان کامل شمس مغربی*، تصحیح ابو طالب میرعبدیینی، تهران: انتشارات زوار.
- [۳۱]. مولوی، جلال الدین محمد (۱۳۸۴). *دیوان کبیر شمس*، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: طایله.
- [۳۲]. ——— (۱۳۹۰). *مثنوی معنوی*، تصحیح رینولد انیکلسون، تهران: هرمس.
- [۳۳]. میرباقری فرد، سید علی اصغر (۱۳۹۱). «عرفان عملی و نظری یا سنت اول و دوم عرفانی؟ (تأملی در مبانی تصوف و عرفان اسلامی)»، نشریه پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا)، ۶(۲)، ۶۵-۸۸.
- [۳۴]. میرباقری فرد، سید علی اصغر و رئیسی، احسان (۱۳۹۶). «شیوه تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی»، ادبیات عرفانی، ۹(۱۶)، ۱۷۱-۲۰۲.
- [۳۵]. میری، سید محسن (۱۳۸۸). «دیدگاه‌های غزالی دباره قاعدة الواحد و نقد آنها»، نشریه اسراء، سال اول، شماره ۲، ۴۱-۶۳.
- [۳۶]. نجف‌زاده، علیرضا (۱۳۸۴). *مقدمه شرح الاشارات و التنبيهات رازی*، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- [۳۷]. نسفی، عزیز (۱۳۸۶)، *الإنسان الكامل*، تصحیح ماریزان موله؛ چاپ هشتم، تهران: انتشارات طهوری.